潛研堂文集

嘉定錢大昕

荅問十二

問吳才老於三百篇有叶韻之說而朱文公因之厥後陳季立撰詩古音屈宋古音始知三百篇自有本音至崑山顧氏撰音學五書而古音粲然明白矣然同時毛奇齡已有違言豈古今音果大相遠乎曰古今音之別漢人已言之劉熙釋名云古者曰車聲如居所以居人也今曰車聲近舍韋昭辯之云古皆音尺奢反從漢以來始有居音此古今音殊之證也但劉韋皆言古音而

說正相反實則劉是而韋非蔡宏嗣生於漢季漸染俗音因詩王姬之車君子之車皆與華韻遂疑車當讀尺奢切不知讀華爲呼瓜切亦非古音也古讀華如敷詩有女同車與華琚都爲韻攜手同車與狐烏爲韻則車之讀居斷可識矣自齊梁之世周彥倫沈休文輩分別四聲以制韻譜其後沈重作毛詩音於今韻有不合者謂之協句如燕燕首章遠送于野云協句宜音時預反二章遠送于南云協句宜乃林反所云協句即古音也陸德明釋文搠爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇之音

諧暢明白未嘗綴也使沈重音尚存較之吳才老叶韻豈不簡易而可信乎協句亦謂之協韻邶風寧不我顧釋文徐音古此亦協韻也後放此陸元朗之時已有韻書故於今韻不收者謂之協韻協與叶同顏師古注漢書又謂之合韻合猶協也是吳才老叶韻之所自出矣叶韻實由古今異音而作而吾謂言叶韻不如言古音葢叶韻者以今韻爲宗而強古人以合之不知古人自有正音也古人因文字而定聲音因聲音而得詁訓其理一以貫之漢魏以降方俗遷變而聲音與文字漸不相應賴有三百篇及羣經傳記諸子騷賦具在學者讀

其文可以得其最初之音此顧氏講求古音其識高出于毛奇齡輩萬倍而大有功於藝林者也但古人亦有一字而異讀者文字偏旁相諧謂之正音語言清濁相近謂之轉音音之正有定而音之轉無方正音可以分別部居轉音則祇就一字相近假借互用而不通於它字其以聲轉者如難與那聲相近故儺从難而入歌韻難又與泥相近故臡从難而入齊韻非謂歌齊兩部之字盡可合於寒桓也宗與尊相近故春秋傳伯宗或作伯尊臨與隆相近故雲漢詩以臨與躬韻鞏與固相近故瞻卬詩以鞏與後韻非謂魂侵侯之字盡可合於東

鍾也其以義轉者如躳之義爲身卽讀躳如身詩無過爾躳與天爲韻易震不于其躳于其鄰躳與鄰韻非謂眞先之字盡可合于東鍾也賡之義爲續說文以賡爲續之古文蓋尚書乃賡載歌孔安國讀賡爲續非陽庚之字盡可合于屋沃也又如溱洧之溱本當作潧說文潧水出鄭國引詩潧與洧方渙渙兮此是正音而毛詩作溱者讀潧如溱以諧韻耳溱卽潧之轉音不可據說文以糾詩之失韻亦不可據詩以疑說文之妄作又不可執潧溱相轉而謂蒸眞兩部之字盡可通也如謂吾言不信則試引而伸之夫增與潧皆曾聲也毛傳于曾

頌烝徒增增云增增衆也此爾雅釋訓之正文而于小雅室家溱溱亦云溱溱衆也文異而義不異豈非以溱增聲相近而讀增爲溱不獨假其音幷假其字乎古人有韻之文正音多而轉音少則謂轉音爲協固無不可如以正音爲協則傎到甚矣顧氏謂一字止有一音於古人異讀者輒指爲方音固未免千慮之一失而於古音之正者斟酌允當其論入聲尤中肎綮後有作者總莫出其範圍若毛奇齡輩不知而作嘵嘵謷謷置勿與辯可也

問古今言音韻者皆以眞諄爲一類耕清爲一類而孔

子贊易於此兩類往往互用崑山顧氏因謂五方之音雖聖人有不能改者信有之乎曰此顧氏之輕於持論以一孔之見窺測聖人也夫士女之謳吟詞旨淺近聖賢之制作義理閎深深則難曉淺則易知七月末章已有岐音清廟一什半疑無韻非無韻也古音久而失其傳耳夫依形尋聲雖常人可以推求轉注假借非達人不能通變如但以偏旁求音則將謂國風之諧暢勝于雅頌之聱牙而周公亦囿於方音矣有是理乎且後儒所疑於彖象傳者不過民平天淵諸字此古人雙聲假借之例非舉兩部而混之也民冥聲相近故屯彖以韻

正讀民如冥也瞑古瞑字宋玉招魂以瞑與身韻平便聲相近故觀彖以韻賓民讀平如便也淵音近環與營聲相近故訟彖以韻成正讀淵如營也天汀聲相近故乾彖以韻形成乾文言以韻情平讀天如汀也此例本於維清之禋成禎烈文之訓刑夫子亦猶行古之道而已矣古人訓膺為胸故膺有壅音說文膺胸也釋名膺壅也氣所壅塞也蒙彖以應韻中功比彖以應韻中窮亦讀應為壅也未濟彖以極與正韻朱文公疑極當作敬顧氏以其非韻遂置之不論予謂極从亟亟敬聲相近廣雅亟敬也方言自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱說非

無稽但不必破字耳革象以柄蔚君爲韻按說文若从艸君聲讀若威漢律婦告威姑威姑者君姑也君威同音則蔚與君本相諧而炳虨聲亦相近蕤讀炳如虨也說文虨虎文彪也與易義相應是漢儒傳易固有作虨字者矣豫象以凶與正韻中正本雙聲字古無知照二母之分晉書有怔忡亦取雙聲艮象以中正也亦與躬終爲韻則正與凶亦可韻也象傳無不韻之句獨此三卦顧氏所不能通而幷刪其文殊失闕疑求是之旨今以雙聲通之則渙然釋矣古人之立言也聲成文而爲音有正音以定形聲之準有轉音以通文字之窮轉音之例以少從多不以

多從少顧氏知正音而不知轉音有扞格而不相入者則誘之於方音甚不然也五方言語不通知其一而不知其宅是之謂拘於方如實神質切亦讀如滿入讀如九亦讀如几易傳皆兼用之此正聖人不拘方音之證民平天淵亦猶是耳顧可以輕議聖人哉

問三百篇多以命與申韻易傳則以命與貞正韻豈亦有兩音耶曰說文命从令聲令本真先之類也而古鍾鼎文令終字有作靈者詩題彼脊令與鳴征韻左傳引逸詩講事不令與挺鬲定韻領从令聲而節南山以韻騁桑扈以韻屏釋艸苓大苦說文作蘦楚辭大招以命

與盛定韻此令可兩讀也周頌以時周之命與我徂維求定爲韻抑訏謨疊韻定命亦疊韻此命可兩讀也夫子乾彖傳讀命爲眉病切於姤彖傳讀彌吝切蓋亦兼用二音（姤彖以牽賓民正命吝爲韻正振聲相近讀正爲振則全卦皆協不必轉命以從正音此以少從多之例也）顧氏不得其說槩以方音譏之非也

問顧氏謂古音地如沱詩載寢之地與瓦韻不與裼韻且引易繫辭俯則觀法於地與宜韻以證之其說信否

曰顧氏之說出於陳第第所據者惟楚辭橘頌亦未敢改詩音以從楚辭也經典讀地字大率與今音不異易明夷上六不明晦初登於天後入于地此以地韻晦也

夫子繫辭云廣大配天地變化配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德又云知崇禮卑崇效天卑法地一與時韻一與卑韻顧氏皆棄不取獨引仰觀俯察四句以證成已說愚謂此四句本非韻即以韻求之又烏知其不與物卦相協乎籀文地作墬从隊不从也墬之爲地殆起於春秋以後近取楚詞以遠繩詩易吾知其必不然也許叔重說文雖以地爲正字仍兼取籀文漢碑亦多用墬元命包云地者易也釋名地底也諦也皆不取从也之音秦始皇本紀瑯邪刻石文以地與帝懈辟易韻淮南原道訓一之理施四海一之解際天地太史

公自序維昔黃帝法天則地漢書丙吉傳西曹地忍之亦讀地爲弟也顧氏謂司馬相如子虛賦始讀爲徒二反者誤

問顧氏論古音皆以偏旁得聲合於說文之旨然亦有自相矛盾者如旂沂圻皆以从斤爲古音則近亦从斤也乃援詩會言近止與偕邇韻謂古音記當改入志韻何邪曰凡字有正音有轉音近既从斤當以其隱切爲正其讀如幾者轉音非正音也如碩人其頎亦頎之轉音禮記頎乎其至讀頎爲懇者乃其正音耳倩从青而與盼韻顯从㬎而與公韻實从貫而與室韻㤨从奴而

與逑韻皆轉音而非正音禮記相近於坎壇鄭康成讀相近爲禳祈祈未必不可讀爲近也三百篇中用韻之字不及千名烏能盡天下之音顧氏但以所見者爲正宜其齟齬而不相入矣仇从九聲古人讀九本有糾鬼二音故關雎以仇韻鳩兎罝以仇韻逵顧氏不知九有二音乃謂仇當有二音如毋戎與難之類然三百篇中亦不過四五字而已予謂三百篇中轉音之字甚多七月之陰雲漢之臨蕩之諶小戎之驂車攻之調同桑柔之瞻文王之躬（釋詁躬身也）生民之稷北門之敦召旻之塡正月之局皆轉音也毛公詁訓傳每寓聲於義雖不破

字而未嘗不轉音小旻之是用不集訓集爲就卽轉从就音鴛鴦之秣之摧之訓摧爲莝卽轉从莝音瞻卬之無不克鞏訓鞏爲固卽轉从固音載芟之匪且有且訓且爲此卽轉从此音明乎聲隨義轉而無不可讀之詩矣識字當究其源源同則流不當有異求本衣裘字借爲求與之義求祈聲相近故又有渠之切之音後人於求加衣仍取求聲非衣聲也求裘本一字而顧氏析而二之若鴻溝之不可越且同一从求之字也而讀俅爲渠之切讀觩絿爲巨鳩切同一从九之字也而讀仇爲渠之切讀鳩爲居求切不知求九元有兩音也睘从袁

聲故字之从睘者皆在山仙韻而獨行睘睘乃與菁韻讀環者睘之正音讀煢者睘之轉音也黍稷字本在職德韻而生民首章稷與夙育韻讀如謖者稷之轉音也簡兮以翟與籥爵韻君子偕老則與髢揥韻考揄翟闕翟字或作狄狄有剔音正與髢協是翟有兩音也舊與舅皆从臼聲三百篇中舅與咎韻伐木亦與首阜韻頍弁舊與時韻蕩亦與里哉韻召旻舅从正音舊從轉音也知一字不妨數音而辯其孰爲正孰爲轉然後能知古音知三百篇之音然後無疑於易之音予益深愛顧氏攷古之勤而惜其未達乎聲音之變也

問毛公詩傳既不破字何以知其有轉音曰大雅俔天之妹韓詩俔作磬而毛亦訓爲磬音隨義轉卽讀爲磬矣小雅外禦其務左傳務作侮而毛亦訓爲侮卽讀如侮矣鄭風方秉蕳兮毛訓蕳爲蘭說文有蘭無蕳知蕳讀如蘭也齊風能不我甲韓詩甲作狎毛亦訓爲狎卽讀如狎也小雅神之弔矣毛訓爲至弔與質爲韻是讀弔爲至也毛無破字其說蓋出於王肅肅欲與鄭立異故於鄭所破之字必别爲新義雖自謂申毛未必盡得毛旨也試以它經證之賡之正音當如庚而書乃賡載歌卽從續音說文續古文作賡是漢古文尚書讀賡爲

續矣丱之正音當近貫故齊風以丱與孌弁爲韻而周禮丱人借丱爲礦字說文礦或作丱此依周禮讀非謂詩總角丱兮亦當讀爲礦也賡續以義轉丱礦以聲轉此古經轉音之例魏晉以後此義不講而讀經者動多窒礙矣

問大雅訏謨定命四句顧氏以爲無韻據考槃于旌既醉告字並古沃切與則音不相近豈眞有無韻之句乎

曰說文嚳急告之甚也急告爲雙聲白虎通嚳者極也亟與急通故嚳有極訓楚茨以告韻備戒位抑以告韻則爾雅釋訓以告韻式食則愿職皆讀告爲亟也讀如

穀者告之正音讀如亟者告之轉音顧氏拘於字有定音之說於楚茨則云告字不入韻於此章則直云無韻豈其然乎詩日月告凶漢書引作鞠訩齊南山亦以告鞠爲韻而釋訓亦以鞠與職慝韻則告有亟音又何疑焉唯告有亟音故从告之字亦可轉讀小子有造與士韻蹻蹻王之造與晦介膕師韻

問顧氏論詩母字凡十七見其十六皆讀滿以切惟蝃蝀二章與雨韻而易繫詞如臨父母與度懼故韻是有二音要當以滿以切爲正其說然否曰古音母讀如每此爲正音其讀如今音者轉音也詩三百篇侮字四見

正月繇皐矣行蕃皆與今音同侮从每聲每又从母聲惟母有姥音故侮可入語姥部因流泝源其條理秩然不紊顧氏不知音有正有轉輒疑轉音爲方音故於此類未甚了了

問雙聲昉於魏晉以後古人未之知也三百篇中間有近似者祇是偶合初非先覺子乃謂雙聲之祕肇於三百篇毋乃矜管蠡之智以强附古人乎曰人有形卽有聲聲音在文字之先而文字必假聲音以成綜其要無過疊韻雙聲二端而疊韻易曉雙聲難知股肱叢脞虞廷之賡歌也艾且劓刖文王之演易也至詩三百篇與

而斯祕大啓卷耳之次章崔嵬虺隤兩疊韻三章高岡
元黃兩雙聲碩人之次章巧笑疊韻美目雙聲大叔于
田之次章上句磬控雙聲下句縱送疊韻出其東門之
首章綦巾雙聲次章茹藘疊韻七月之觱發栗烈雙聲
兼疊韻上下相對東山之伊威蠨蛸町畽熠燿四句連
用雙聲佻兮達兮哆兮侈兮既敬既戒既霑既足如蜩
如螗如蠻如髦不吳不敖不競不絿允文允武令聞令
望宜岸宜獄式夷式已之綱之紀以引以翼隔字而成
雙聲嘽嘽焞焞禺禺卬卬疊字而成雙聲與與翼翼隔
句而成雙聲居居究究隔章而成雙聲死生契闊搔首

踟躕一句而兩雙聲旅力方剛山川悠遠一句而一疊韻一雙聲其組織之工雖七襄報章無以過也其音節之和雖塤篪迭奏莫能加也其尤妙者角枕粲兮錦衾爛兮不獨粲爛韻而枕衾亦韻錦衾疊韻角錦又雙聲也不敢暴虎不敢馮河暴馮雙聲虎河亦雙聲也此豈尋常偶合者可比乃童而習之白首而未喻翻謂七音之辯始於西域豈古昔聖賢之智乃出梵僧下耶四聲昉於六朝不可言古人不知疊韻字母出於唐季不可言古人不識雙聲自三百篇啓雙聲之祕而司馬長卿揚子雲作賦益暢其旨於是孫叔然制爲反切雙聲疊

韻之理遂大顯於斯世後人又以雙聲類之而成字母之學雙聲在前字母在後知雙聲則不言字母可也言字母而不知雙聲不可也而雙聲已昉於三百篇吾於是知六經之道大小悉備後人詹詹之智早不出聖賢範圍之外也

問古人一字兩讀出于轉音是固然矣又有一音而平側異讀如觀瞻觀示有平去之分好惡美惡有去入之別以至先後上下高深遠近見聞視聽之等並以動靜區爲兩音不審古人制字之始已有之乎曰昔倉頡制字黃帝正名各指所之有條不紊許氏說文分別部居

以形定聲不關於聲之中更有輕重異讀易觀卦六爻童觀闚觀觀我生觀國之光觀其生皆從卦名取義人之觀我與我之觀於人義本相因而魏晉以後經師强立兩音千餘年來遵守不易唯魏華父著論非之謂未有四聲反切之前安知不皆爲平聲此可謂先覺者矣離騷好蔽美而稱惡與固悟古爲韻孰云察余之美惡與宇爲韻是美惡之惡亦讀去聲左傳隱三年周鄭交惡陸德明無音是相惡之惡亦讀入聲孝經愛親者不敢惡於人行滿天下無怨惡陸德明並云惡烏路反舊如字又示之以好惡而民知禁陸云好如字又呼報反

惡如字又烏路反蓋好惡之有兩讀始于葛洪字苑顏氏家訓言之漢魏諸儒本無區別陸氏生於陳隋之世習聞此說而亦不能堅守且稱爲舊則今之分別非古音之舊審矣予我之予錫予之予今人分平上兩音而詩三百篇楚詞皆讀上聲當直之當允當之當今人分平去兩音而孔子贊易皆讀平聲漢儒言讀若者正其義不必易其音如鄭康成注禮記仁者人也讀如相人偶之人自古訖今未聞人有別音可見虛實動靜之分皆六朝俗師妄生分別古人固未之有也顏之推議江南學士讀左傳口相傳述自爲凡例軍自敗曰敗打破人軍曰

敗補敗反此爲穿鑿而廣韻十七夬部敗有薄邁補敗二切以自破破它爲別卽用江南學士穿鑿之例葢自韻書興而聲音益戾于古自謂密于審音而齟齬而不安者益多矣

問四聲始于周彥倫沈休文魏晉以前未有言及之者豈三代漢魏有韻之文皆不辯四聲乎曰古無平上去入之名若音之輕重緩急則自有文字以來固區以別矣虞廷賡歌明良康與脞惰墮卽有輕重之殊三百篇每章別韻大率輕重相間則平側之理已具緩而輕者平與上也重而急者去與入也雖今昔之音不必盡同

而長吟密詠之餘自然有別唯漢代詞賦家好用雙聲疊韻如熚浡滵汨偪側泌瀄蜚纖垂髾翕呷萃蔡紆餘委蛇之等連篇累牘讀者聱牙故周沈矯其失欲令一句之中平側相間耳沈所作郊居賦雌蜺連蜷恐人讀蜺爲五兮反此其證也但古人一音異讀多由南北方言清濁譌變非眞義隨音異若涇渭之懸殊自葛洪徐邈等刱立凡例强生分別而休文據以定四聲習俗相沿牢不可破而漢魏以前之正音遂無可攷矣

問鄭樵七音畧謂華人知四聲而不知七音以所傳三十六字母爲出于西域後儒又謂字母出于華嚴經其

信然乎曰字母兩字固出華嚴然唐元應一切經音義所載華嚴經終於五十八卷初不見字母之說今所傳華嚴八十一卷乃實叉難陀所譯出于唐中葉又在元應之後而漢末孫叔然已造翻切則翻切不因于字母也翻切之學以雙聲叠韻紐弄而成音有叠韻而後人因有二百六部有雙聲而後人因有三十六母雙聲叠韻華學非梵學郎三十六母亦華音非梵音也宋世儒家言字母者始于司馬温公而温公撰切韻指掌圖無一言及于西域則三十六母爲華音又何疑焉且華嚴之母四十有二與三十六母多寡迥異其所云二合三

合之母華人皆不能解而疑非敷奉諸母華嚴又無之則謂見溪羣疑之譜本於華嚴者妄矣特以其譜爲唐末沙門所傳又襲彼字母之名夾滲不加詳攷遂誤仞爲天竺之學耳予嘗讀一切經音義載大般涅槃經有比聲二十五字曰舌根聲舌齒聲上咢聲舌頭聲脣吻聲頗與見溪羣疑之序相似而每聲各五字與今譜異別有字音十四則今所謂影喻來母也曰母列于舌齒聲不別爲類亦與今譜異竊意唐末作字母譜者頗亦采取涅槃而有取有棄實以華音爲本若華嚴之字母則與今譜風馬牛不相及矣華嚴雖有字母之名而涅

槃實在華嚴之前其分部頗有條理不似華嚴之雜糅今人但知華嚴不知涅槃是逐末而遺本也

問牙舌脣齒喉之別昉于何時曰凡聲皆始于喉達于舌經于齒出于脣天下之口相似古今之口亦相似也閉闔契闊馨香厭浥人知其出于喉顛倒挑達荼毒栗烈人知其出于舌參差輾轉灑埽悉率人知其出于齒蔽芾匍匐黽勉反覆人知其出于脣即喉舌齒脣之分而聯之以雙聲綷之以疊韻而翻切之學興焉後人欲以宮商角徵羽相比附乃於喉舌齒脣之外別出牙音然玉篇卷末所載沙門神珙四聲五音九弄反紐圖喉

舌齒脣牙五聲各舉八字以見例喉聲則何我剛鄂謌可康各也牙聲則更硬牙格行幸亨客也此二聲者分之實無可分吾是以知古無牙音也廣韻卷末載辯字五音法以綱谷爲喉聲與神珙同翁从公聲扜从于聲鎬从高聲浩从告聲嫌从兼聲酣从甘聲挾从夾聲見有現音降有洪音皋有浩音茄有荷音豁有敫音亢有杭音感有憾音甲有狎音夏有賈音然則牙音喉音本非兩類字母家别而二之非古音之正矣自喉而舌而齒而脣聲音已無不備增牙音而爲五又析出半齒半舌而爲七皆非自然之音也

問近儒言古音者每謂古斂而今侈如之之爲咍歌之爲麻由斂而侈似乎可信曰此說亦不盡然蓋有古侈而今斂者矣如古之脣音皆重脣也後人於其中別出輕脣四母輕脣斂于重脣也古多舌音後人或轉爲齒音齒音斂于舌音也甫方扶房武分諸字本重脣今轉爲輕脣而魏晉人所制反切不能改則爲類隔之例以通之善學者即類隔可以攷齊梁以前之音蓋古人制反切其音未有不和者而暖姝恂愗之夫遂謂古人眞有類隔之例夫亦大可哀矣古人讀陟敕直恥豬竹張丈皆爲舌音每用以切舌音之字沖直弓反而說文讀

若動此可證古音直如特也字母家雖不知今之齒音古多讀舌音而猶不敢輕改相傳之反切乃于舌音四母之外兼存知徹澄三母不混于齒音此吾所以言三十六母之爲華音也就今音言之此三母誠爲重沓然因是可以致求中華之舊音則亦不無裨益矣聲音或由斂而侈或由侈而斂各因一時之語言而文字從之如儀宜爲字古音與歌近今入支韻即由侈而斂也豈可執古斂今侈之說一槩而論乎

問三十六母既爲華音則所宗者何家曰此譜實依孫愐唐韻而作唐韻又本於陸法言之切韻則猶齊梁以

來之舊法也其以入聲配平上去三聲亦循唐韻之舊一二三四之等開口合口之呼法言分二百六部時辯之甚細字母家據其所分而列爲譜皆不出於梵書也其與梵書相似者見溪羣疑卽涅槃之迦呿伽㗖其柯俄也而去其一照穿牀審禪卽涅槃之遮車闍膳時柯若耳賀反也而更其一知徹澄孃卽涅槃之吒咃丑加反茶咤拏也而去其一端透定泥卽涅槃之多他陀馱那奴賀也而去其一邦滂並明卽涅槃之波頗婆婆去摩也而去其一其餘皆不與涅槃合是僧守溫定三十六母雖亦參取梵音而實以華音爲正蓋唐韻本中華相傳之學不

能以梵學雜之也

問輕脣之音何以知古人必讀重脣也曰廣韻平聲五十七部有輕脣者僅九部去其無字者僅二十餘紐譜以經典皆可讀重脣如伏羲即庖羲伯服即伯犕士魴即士彭扶服即匍匐密勿即黽沒附婁即部婁汶山即岷山望諸即孟諸負尾即陪尾苾芬即馥芬有匪即有邲緐纓即鞶纓方羊即彷羊封域即邦域亹亹即勉勉膴膴即腜腜蕪菁即蔓菁封讀如窆佛讀如弼紛讀如豳繁讀如婆亹讀如門妃讀如配負讀如背茀讀如孛艴讀如勃鳳讀如鵬凡今人所謂輕脣者漢魏以前皆

讀重脣知輕脣之非古矣呂忱字林反穪爲方遙反穪爲方沃反邶爲方代穪穪邶皆重脣則方之爲重脣可知也忱魏人其時反切初行正欲人之共曉豈有故設類隔之例以惑人者乎神珙五音九弄反紐圖有重脣無輕脣卽湼槃經所列脣吻聲亦無輕脣輕脣之名大約出于齊梁以後而陸法言切韻因之相承至今然非歟兩母分之卒無可分亦可知其不出於自然矣

問古音於曉匣影喻四母似不分別曰凡影母之字引而長之卽爲喻母曉母之字引長之稍濁卽爲匣母匣母三四等字輕讀亦有似喻母者故古人于此四母不

甚區别如榮懐與杌隉均爲雙聲今人則有匣喻之别矣噫嘻於戲於乎嗚呼皆叠韻兼雙聲今則以噫於嗚屬影母嘻戲呼屬曉母乎屬匣母矣于於同聲亦同義今則以于屬喻母於屬影母矣此等分别大約始於東晉攷顔之推家訓云字書焉者鳥名或云語辭皆音於愆反自葛洪字苑分焉字音訓若訓何訓安當音於愆反若送句及助詞當音矣愆反江南至今行此分别而河北混同一音雖依古讀不可行于今也據顔氏説知古無影喻之分葛洪强生分别江南學者靡然從之翻謂古讀不可行於今失之甚矣

潛研堂文集卷十五

門人袁廷檮校字

潛研堂文集卷十六

嘉定錢大昕

辨

太陰太歲辨

漢初人多以太陰紀歲亦曰歲陰閼逢等十名攝提格等十二名古人本從太陰得名淮南云太陰元始建於甲寅故以攝提格居首漢太初改元詔云復得閼逢攝提格之歲蓋以太陰表歲也而下文卽云太歲在子是太陰自太陰太歲自太歲詔書未嘗幷而爲一也太史公書載歷術甲子篇起太初元年閼逢攝提格盡七十

六年而止皆以太陰紀歲或疑爲褚少孫所補即果出於少孫亦是元成閒人身在郎署必非妄說是西京猶用太陰紀歲矣劉子駿造三統術云欲知太歲以六十除積次餘不盈者數從丙子起則是以丙子爲肇端自太極上元至太初元年復得丙子與武帝詔太歲在子之文相應一術不當有兩元故不別立求太陰法乃後人但以太歲紀歲不復知有太陰漢書天文志承史公之文而改歲陰爲太歲由是歲陰太歲幷爲一事而不知其有大不可通者其言曰太陰在寅曰攝提格歲星正月晨出東方石氏曰在斗牽牛甘氏在建星婺女太

初歷在營室東壁云云兼存三家之學驟讀之似無可譏及細攷之則石氏與天官書同甘氏小有出入太初則常差兩次其故何歟史公以太陰紀歲其言歲陰在寅者太歲實在子故歲星以天正十一月出斗牽牛即丑宮星紀之次其月斗建子賈公彥所云子上有太歲也太初以太歲紀歲太歲在寅則歲星在娵訾矣寅與亥合當以斗建寅之月晨出營室東壁所謂歲星與日常應太歲月建而見也同一攝提格也一為太陰即歲陰一為太歲相差兩辰同一正月也一為建子一為建寅相差亦兩次夫亦冰炭之不相入矣志家亦知其難通乃強為之說

曰星有贏縮各錄所見曾不思歲星每歲行一次卽有贏縮不過數度甘石異同可以贏縮解之若太初之與甘石立法本殊何容幷爲一談春秋傳云歲棄其次而旅於明年之次此星有贏縮之說也烏有歲在星紀而淫於娵訾之口者乎此志或云馬續所作非孟堅之文要其昧於太歲太陰之辨貽誤後賢則志家不得辭其咎矣張揖晉灼諸人又在馬續之後承譌襲謬例太陰爲太歲又何怪焉或曰太陰紀歲太歲超辰之法東漢已廢而不用子何爲斷斷於此予應之曰推步之學古疏而今密謂古法必可行於今者非也謂古無此法者

亦非也井田封建後世萬不能行豈可謂三代以前無此制哉予恐讀淮南太史公者之不得其解而詳攷之知其誤自漢志始因書以諗同志者

秦四十郡辨

言有出於古人而未可信者非古人之不足信也古人之前尚有古人前之古人無此言而後之古人言之我從其前者而已矣秦四十郡之說昉於晉書晉書爲唐初人所作自今日而溯唐初亦謂之古人要其去秦漢遠矣太史公書秦始皇二十六年分天下爲三十六郡未嘗實指爲某某郡也班孟堅地理志列漢郡國百有

三又於各郡國下詳言其沿革其非漢置者或云秦置或云故秦某郡或云秦郡幷之正合三十六之數是孟堅所說卽始皇所分之三十六郡也志末又總言之云本秦京師爲內史分天下作三十六郡漢興以其地太大稍復開置又立諸侯王國武帝開廣三邊故自高帝增二十六文景各六武帝二十八昭帝一迄於孝平凡郡國一百三以秦三十六郡合之高文景武昭所增置正得百有三是秦三十六郡之外更無它郡安得有四十郡哉司馬彪郡國志本沿東觀舊文亦云漢書地理志承秦三十六郡後稍分析至於孝平凡郡國百三蓋

自後漢至晉史家俱不言秦有四十郡也許叔重說文應劭風俗通高誘淮南子注皇甫謐帝王世紀述秦郡皆云三十六諸人博學洽聞豈有不讀史記者使南海三郡果在三十六郡之外何故含多而稱少故知西晉以前本無四十郡之說自裴駰誤解史記以略取陸梁地在分郡之後遂別而異之其注三十六郡與漢志同者三十三別取內史鄣郡黔中三郡以當之而秦遂有三十九郡矣晉志又增入閩中一郡合爲四十嗣後精於地理如杜君卿王應麟胡三省輩皆莫能辨四十郡之目遂深入人肺腑牢不可破矣地理之志莫古於孟

堅亦莫精於孟堅不信孟堅而信房喬敬播諸人吾未見其可也卽泝而上之肇自裴駰駰亦劉宋人也豈轉古於孟堅哉或曰子言古人有前後之殊信矣太史公在孟堅之前乃始皇紀分天下爲三十六郡在二十六年而略取陸梁地爲桂林象郡南海則在三十三年是三郡固在三十六郡之外矣信漢書而不信史記未見其信古也予應之曰讀古人書當尋其條貫未可執單詞以爲口實史公紀事皆言其大者始皇二十六年秦初并天下丞相綰請封諸子李斯言封諸侯不便遂廢封建之制諸郡置守尉監皆領於天子此秦變古之一

大端故特於是年書分天下爲三十六郡猶言廢封建爲郡縣耳言三十六郡則統乎天下矣非謂三十六郡盡置於是年也卽以此紀證之始皇卽位之初秦已幷巴蜀漢中置南郡矣北收上郡以東有河東太原上黨郡東至滎陽滅二周置三川郡矣其五年又置東郡矣十七年又置潁川郡矣二十五年又置會稽郡矣此諸郡者皆在裴駰所舉三十六郡之數予不疑前文之重沓而獨疑後文之預數所謂知其一未知其二者也始皇自謂以水德王數以六爲紀郡名三十六蓋取六自乘之數若四十郡則漢人無言之者無徵之言置之弗

聽可矣或又曰史記東越列傳秦已幷天下以其地爲閩中郡閩中爲始皇置史公有明文而漢志不載豈非班氏之漏乎應之曰南越傳亦云秦已幷天下略定楊越置南海桂林象郡以謫徙民與越雜處十三歲其云十三歲者自二十五年滅楚之後數之也閩中與南海三郡皆置於王翦定百越之時但其初雖有郡名仍令其君長治之如後世羈縻州之類其後尉屠睢擊南越殺其君長始置官吏比於內地而閩中則仍無諸與搖治之是以不在三十六郡之數非班史有遺漏也或又曰漢志鄣郡不言高帝置此可爲秦置之證乎應之曰

漢志丹陽郡故鄣郡不云故秦鄣郡則非秦置可知志凡稱故者皆據漢初而言如故齊故趙故梁故楚故淮南並漢初封國也泗水國云故東海郡與此文正同東海郡旣高帝置則鄣郡亦必漢置矣此三難者舉不足以申四十郡之說而世猶以其出於晉志不敢輒議夫晉志之誤亦多矣漢志郡國百三而誤以爲百十有一續漢志郡國百五而誤以爲百八東晉僑立州郡未嘗有南字宋永初詔書始加而晉志襲沈約之文弗能攷正近事且猶踳譌況能溯秦漢而補孟堅之闕乎吾故曰言四十郡甚難而實非也言三十六郡甚易而實是

也讀史記者當以孟堅書解之而毋惑乎裴駰之單辭可矣

衛文公非宣姜子辨

予讀左氏傳及詩序竊怪衛公子頑烝于宣姜中冓之言醜不可道而文公中興賢主乃其所生何與福善禍淫之理相剌謬乃爾也夫春秋之世諸侯夫人失行者多矣初未有君薨之後公然舉子者宣姜雖不淑儼然小君也而輒私舉三子二女若是其多乎就令有之則衛之臣民方且痛心疾首不齒諸公族願於國滅之後同心推戴以爲君此豈近於人情且其時齊桓爲霸主

杕義封衛豈無它公子而必擁姦生之子而立之杕義者當不爲也及讀班氏古今人表云戴公黔牟子文公戴公弟而后向者之疑始釋葢衛人惡惠公之讒殺太子又惡宣姜淫亂故逐惠而立黔牟惠雖以齊襄之援返國而衛之臣民不服也此意本衛世家懿公既滅遂歸心於黔牟之子黔牟在位八年本無失德立其子民必安之矣史記衛世家以戴公文公爲黔牟弟昭伯頑之子而不書其烝淫事較之左氏爲長然讀鶉之奔奔詩頑之惡自不能掩衛人惡頑甚矣豈肯立其子而事之愚謂班氏之說必有所本舍左而從漢表可也

李之才邵堯夫問答辨

聖人之道至切近而可循後人舍其易知易從者而求諸幽深元遠之閒故其說支離而難信予讀東都事略載李之才邵堯夫問答事而有疑焉其言曰堯夫讀書蘇門百泉之上之才自造其廬問之曰子何所學堯夫曰為科舉進取之學曰科舉之外有義理之學子知之乎曰未也願受教曰義理之外有物理之學子知之乎曰未也願受教曰物理之外有性命之學子知之乎曰未也願受教於是從之才傳其學夫性命之學有出於義理之外者乎天下之理一而已自天言之謂之命自

人言之謂之性而性即理也窮理斯可以觀物區物理與義理而二之而謂物理之學轉高出於義理之上有是理乎中庸言性之書也曰天命之謂性率性之謂道修道之謂教道也者不可須臾離也可離非道也故曰道不遠人凡離乎人而言物離乎理而言性命者非吾所謂道也吾懼後之欲尊堯夫之學者強為之說失其本眞使斯言果出於之才而堯夫果傳之才之學則亦異乎吾所聞矣

攷

秦三十六郡攷

秦三十六郡之名當以漢書地理志爲據自裴駰誤解史記別南海桂林象郡於三十六之外而晉志因有四十郡之說紛紛補湊似是實非今依漢志列其名目如左

漢志稱秦置者二十有七

河東郡　太原郡

上黨郡　東郡

潁川郡　南陽郡

南郡　九江郡

鉅鹿郡　齊郡

琅邪郡　會稽郡

漢中郡　蜀郡

巴郡　隴西郡

北地郡　上郡

雲中郡　鴈門郡

代郡　上谷郡

漁陽郡　右北平郡

遼西郡　遼東郡

南海郡

稱秦郡者一

長沙郡 漢爲國

稱故秦某郡者八

三川郡 漢更名河南郡　泗水郡 漢更名沛郡

九原郡 漢更名五原郡　桂林郡 漢更名鬱林郡

象郡 漢更名日南郡　邯鄲郡 漢爲趙國

碭郡 漢爲梁國　薛郡 漢爲魯國

以上共三十六郡志云秦置者謂因其名不改

者也云秦郡者因其郡名而立爲國者也云故

秦某郡者因其地而改其名者也此外無稱秦者

讀古人書須識其義例此志首云漢興承秦制度故述郡名斷自秦始如雲中代上谷漁陽右北平遼西遼東諸郡以匈奴傳攷之乃戰國燕趙所置也而志皆云秦置葢以秦之三十六郡爲斷非與彼傳相矛盾也

三十六郡之名皆據始皇時若二世改元以後豪傑並起復稱六國分置列郡多有出於三十六郡之外者不久仍復幷省故班志略而不言

如吳郡之類是也亦有漢興仍其名者則歸之
高帝置此尊漢之詞也凡稱故秦者皆據始皇
三十六郡其稱故齊故趙故梁故楚者皆據漢
初封國非戰國之秦齊趙梁楚也

漢百三郡國攷

自秦始皇廢封建分天下爲三十六郡盡領於天子有
郡無國者凡十三歲及二世嗣立而陳涉起事豪傑響
應仍復六國之名各自分立郡縣非復秦三十六郡之
舊矣漢既并天下懲秦之弊大封齊趙燕代吳楚淮南
梁淮陽長沙諸國其時天子自領者厪三河內史等十

五郡而諸侯王國亦各有所領之郡志所載高帝置郡二十六其十之八皆屬於王國者也故其時國大而郡小及景帝懲吳楚七國之強稍裁抑宗室即皇子受封不過一郡之地武帝用主父偃之策令諸王得分其地封子弟爲侯侯國皆別屬漢郡不領於王國而王國日益削弱故其時郡大而國小志所載皆據元始版籍故先郡而國次之即梁楚趙淮陽國名仍舊而疆域之廣狹前後懸殊以它郡國沿革及諸王傳參攷之其大略猶可攷也漢郡國百有三實因秦三十六郡而分析之武帝開拓三邊增置漸多於舊其後稍復省罷今稽其

增置之始爲漢郡國攷

秦置三十六郡見秦三十六郡攷

高帝增二十六

河內郡　汝南郡

江夏郡　魏郡

常山郡　清河郡

涿郡　勃海郡

平原郡　千乘郡

泰山郡　東萊郡

東海郡　豫章郡

桂陽郡　武陵郡

廣漢郡　定襄郡

中山郡後爲國　膠東國

燕國後爲廣陽國　淮陽國

楚國　衡山國後爲六安國

內史武帝爲京兆尹　鄣郡武帝爲丹陽郡

文景各六

廬江國後爲郡　濟南國後爲郡

河間國　甾川國

膠西國後爲高密國　城陽國

以上文帝置 文帝置國凡九衡山膠東高帝嘗置濟北郡高帝所置之泰山郡故不數

山陽國 後爲郡　北海郡

濟陰國 後爲郡　廣川國 後爲信都國

濟東國 後爲東平國　江都國 後爲廣陵國

以上景帝置晉志云景加其四蓋失舉廣川江都也

武帝二十八

恆農郡　陳留郡

臨淮郡　零陵郡

犍爲郡　越巂郡

益州郡　牂柯郡

武都郡　天水郡

武威郡　張掖郡

酒泉郡　敦煌郡

安定郡　西河郡

朔方郡　元菟郡

樂浪郡　蒼梧郡

交阯郡　合浦郡

九眞郡　平干國後爲廣平國

眞定國　泗水國

左馮翊　右扶風

案武帝置珠厓儋耳沈黎汶山四郡後廢故不數

昭帝一

金城郡

問秦之內史在三十六郡之外漢內史何以列於高帝增郡之數曰秦有郡而無國唯京師置內史故內史尊而郡卑漢初立諸矦王國俱有內史與京師官稱相等且王國各有所領之郡

國都則內史治之與郡守權不殊故史記漢興
諸侯王年表載天子自有三河等十五郡幷內
史亦在其內此太史公明文可深信也
問膠東衡山皆項羽所封國不久卽廢其別爲
國實在文帝時乃以充高帝增郡之數恐非其
倫曰高帝剏業之主也項氏代漢驅除故與高
帝同時爲楚項所封者例繫之高帝元年尊王
敬祖之義也其文但云高帝元年爲某國明乎
主命者非高帝也此班氏之義例後人未可輕
議

華嚴四十二字母攷

阿影　多端　波邦　左精
那泥　邏來　柂定　婆並
茶澄　沙審　嚩微　哆端
也喻　瑟吒二合審知　迦見　娑心
麼明　伽羣　他透　社禪
鏁心　柂定　奢審　佉溪
叉穿　娑多二合心端　壤日　曷攞多三合匣來端
婆並　車穿　娑麼二合心明　訶婆二合曉並
縒心　伽羣　吒知　拏孃

娑頗二合心遊娑迦二合心見也娑二合喻心室左二合審精

佗徹　陀定

右華嚴字母四十有二其中二合者八三合者一實止三十三母以僧守溫所定三十六母校之無疑溺非敷奉淸從邪照牀曉匣十二母而有三定母三心母兩端母兩泥母兩穿母兩審母兩羣母其三合之曷攞多出聲爲匣母二合之訶婆出聲爲曉母娑頗收聲爲溺母二合三合之聲華人所不能辨三十六母中未之有也二合之母八而以心爲出聲者四審爲出聲者二心審亦同類也心審之別爲十餘母華

人所不能分而非數之屬梵音又無之則四十二母與三十六母之不能强合也明矣攷隋書經籍志自後漢佛法入於中國又得西域胡書能以十四字貫一切音文省而義廣謂之婆羅門書然則西域字母其初只十有四後乃增至四十有二也四十二母本於婆羅門三十六母則唐人取魏晉以後字書反切類而别之惟字母之名乃襲華嚴之舊爾四十二母梵音也三十六母華音也雙聲疊韻天籟之自然知音者區而别之雖東海西海言語不同而其理可以共喻然而三十六母兼取南北之音先後有序較之

四十二者實爲過之世謂見漢羣疑之譜出於華嚴者妄也

嘉靖七子攷

明嘉靖間濟南李于鱗倡爲詩古文社吾鄉王元美和之而謝茂秦徐子與梁公實宗子相吳明卿羽翼焉當時有七才子之稱然于鱗元美集中但有五子篇初未有七子篇也元美初登進士與李伯承論詩相契及官刑部與吳峻伯王新甫袁履善結詩社猶未與于鱗相知王李之定交實由伯承介紹焉厥後伯承峻伯諸人稍散去而茂秦子與公實子相先後入社于鱗乃作五

子篇彼此互有倡和名雖五子實則六人其後明卿入社元美與之書云欲作廣五子首足下矣繼而茂秦與于鱗有隙於是更定五子去茂秦而登明卿仍六子也當明卿入社之始茂秦猶未絕变當時因有七子之目未幾公實卒而余德甫張肖甫繼入元美謂吟詠流布人間或稱七子或稱八子吾曹實未嘗相標榜也然元美寄明卿詩云海內居然七子名贈肖甫詩云七子翩翩共鄴游座中君豈減應劉又云當時七子大名齊誰似金甌出御題其撰德甫墓誌亦有寅公於七子中之語又輔國將軍拱樹墓志云余德甫爲尚書比部郎郎

有李攀龍徐中行梁有譽吳國倫宗臣及余世貞者與德甫相切劘為古文辭有譽死而得張佳允名藉藉一時或以比鄴中七子則元美亦自言之蓋自茂秦公實二人一擯一死遂以德甫肯甫稱七子而舉世無知之者矣伯承峻伯元美人之廣五子之列新甫晚年撰續通鑑不欲以詩名家履善亦無聞焉世所稱者獨七子而元美之才實高于鱗數倍王元馭云嘉隆之閒與公蒂軫而起者皆以公重非能重公朱錫鬯云當日名雖七子實則一雄此公論之不可揜者也七子之年元美最少于鱗長元美十二歲子與長九歲公實長七歲明

卿長二歲子相長一歲茂秦齒最長長於元美殆三十餘歲德甫與于鱗同歲惟肖甫少於元美一歲元美以萬歷十八年庚寅冬卒年六十有五所謂七子者獨明卿尚存餘皆物故矣它書謂元美萬歷二十一年卒者誤

潛研堂文集卷十六　　　　門人吳嘉泰校字